十誦律卷第二十七　第四誦之七　從

後秦北印度三藏弗若多羅譯

七法中衣法第七之上

佛在王舍城五比丘白佛應着何等衣佛言應著糞掃衣

佛在王舍城佛身冷濕須服下藥佛告阿難我身冷濕是事汝自知阿難受教往耆婆藥師所語耆婆言佛身冷濕須服下藥是事汝自知耆婆言長老還去我隨後往耆婆思惟佛德尊重不宜進末藥若藥如餘人法當取青蓮華以下藥草熏之持用上佛即取青蓮華以下藥熏作已持詣佛所頭面礼足白佛言是優鉢羅華熏以下藥可以治身願佛受之此藥一嗅十下二嗅二十下三嗅三十下佛受已默然耆婆欲還具教阿難侍病節度而去佛一嗅其藥十下二嗅二十下三嗅二十九下耆婆明識時數復來詣佛問訊世尊不審下不佛言向嗅婆藥二十九下耆婆知佛身病未盡白佛言須飲少暖水飲已更一

下如是隨順滿三十下耆婆還家頃
隨病藥飲食軟飯粥羹奄伽羅藥奉進
所須起居輕利無復患苦佛得瞻力
還復本色耆婆持深摩根衣價直百
千欲奉上佛頭面礼足一面立白佛
言我治王大臣皆與我願今日治佛
願世尊賜我一願佛告耆婆多陀阿
伽度阿羅呵三藐三佛陀已過諸願
白佛言可得願與我佛告耆婆汝索
何等願耆婆言大德是深摩根衣價
直百千願佛受者憐愍故佛默然受
知佛默然受即以深摩根衣價直百
千上佛頭面礼佛足而去佛以是事
集僧集僧已告諸比丘今日耆婆與
我價直百千深摩根衣從今日聽若
有施比丘如是衣者得隨意取若從
今日若比丘欲著勝好衣聽著若欲
著居士施衣亦聽著
佛在王舍城是時瓶沙王乘象群清
旦出王舍城欲見佛王信佛恭敬時
有外道梵志從道而来王遥見謂是
沙門便勑御者住象欲下礼拜大臣
問王欲作何等王言欲礼来比丘大

臣言大王是非佛弟子外道梵志耳
王羞愧王問御者令往見佛去此幾
許可乘何處可下御者具答到已頭
面礼佛足一面坐白佛言世尊願令
僧衣與外道衣異使可分別佛告大
王何以故欲令衣異王以是事具白
佛佛為王說法示教利喜礼佛而去
時阿難侍佛後執扇扇佛佛顧語阿
難我欲南山國土遊行阿難受勅尋
從既到南山國土時至乞食食訖到
一樹下敷尼師檀結跏趺坐是時近
山有好稻田畦畔齊整佛告阿難汝
見彼稻田畦畔齊整不答言見佛告
阿難此深摩根衣能法此田作衣不阿
難言能即以衣與阿難阿難受已小
却即割截著縫中脊衣葉兩向取襞
展張還奉佛佛讚善哉善哉此衣割
截如是作應法佛從南山國土持衣鉢
向王舍城到已以是因緣集僧集僧
已告諸比丘從今日聽著割截衣不
著割截衣不得入聚落若入得突吉
羅罪佛聽諸比丘著居士施衣諸居
士婆羅門有信施者多施僧衣欽婆

羅拘執雜色氎諸比丘畜多衣佛知
諸比丘畜多衣多衣妨行道欲作齊
限告阿難言吾欲向維耶離國遊行阿
難受勅尋從既到會值冬節八夜寒
風破竹佛時者一割截衣初夜空地經
行初夜過中夜来佛身寒告阿難持
第二割截衣来阿難即取衣授佛佛
取衣著中夜空地經行中夜過後夜
来佛身寒告阿難持第三割截衣来
阿難即授衣佛取衣著空地經行佛
思惟諸比丘尒所衣足是夜過已佛
以是因緣集僧集僧已告諸比丘從
今聽三衣不應少不應多若少畜得
突吉羅罪若多畜得尼薩耆波逸提
罪有一比丘有糞掃衣比丘聞佛結
戒不應著不割截衣入聚落思惟我有
糞掃衣破裂我當補帖作鉤紐施緣
即持針綫詣祇林門間補帖糞掃衣
用當割截衣佛將侍者阿難入食後經
行至彼處見之佛知故問汝欲作何
等答言世尊與我等結戒不應著不
割截衣入聚落我有糞掃衣破裂欲
補帖施緣當割截衣佛言比丘善哉

糞掃衣補治應用當割截衣從今聽畜糞掃衣四種何等四一塚間衣二出來衣三無主衣四土衣何等塚間衣有衣裹死人棄塚間是為塚間衣何等出來衣裹死人衣持來施比丘是為出來衣何等無主衣若聚落中若空地衣不屬他若男子若女人若黃門若二根是為無主衣何等為土衣有巷陌中若塚間若糞掃中有棄弊物是為土衣若比丘得塚間新衣應兩重作僧伽梨一重欝多羅僧一重安陀會二重尼師檀復次欲作三重僧伽梨三重尼師檀若比丘得塚間故衣應四重作僧伽梨二重欝多羅僧二重安陀會四重作尼師檀出來衣無主衣亦如是土衣聽隨意作重

佛在舍衛國有摩伽羅母名毗舍佉詣佛所頭面礼足却坐一面佛以種種因緣說法示教利喜已默然知佛說法示教利喜默然已從坐起偏袒著衣合掌白佛言世尊願佛及僧受我明日請佛默然受知佛默然受已

頭面礼佛足右繞而去還舍通夜辦
種種多美飲食佛是初夜共阿難露
地經行佛看星宿相語阿難言若今
有人問知宿星相者何時當雨彼必
言七歲當雨佛語阿難初夜過已中
夜至是星相滅更有異星相出若尒時
有人問知相者何時當雨彼必言過
七月當雨又語阿難中夜過已至後
夜是星相滅更有異星相出若尒時問
知相者何時當雨彼必言七日當雨
是夜過地了時東方有雲出形如圓
桄遍滿空中是雲能作大雨滿諸坑
坎尒時佛告阿難語諸比丘是桄雲
雨有功德能除病若諸比丘欲洗浴
者露地立洗阿難受教語諸比丘是
桄雲雨有功德能除病諸比丘欲洗
浴者露地立洗時諸比丘隨意露地
立洗浴尒時毗舍佉鹿子母辦飲食已
早起敷坐處遣婢白佛時到食具已
辦佛自知時婢即受教往詣祇林請
諸比丘於門孔中看見裸形露洗見
已心不喜作是念是中都無比丘盡
是裸形外道無慚愧人作是念已即

十誦律卷第二十七　第七張　從莞

遙語大家言祇陁林出無一比丘盡
是裸形外道是毗舍佉母智慧利根
知今日雨墮諸比丘必當露地裸形洗
浴是婢癡無所知故作是言祇林出
無一比丘盡是裸形外道即更喚餘
婢往詣祇林打門作聲白言時到食
具已辦即受教去往詣祇林打門作聲
時到食具已辦佛自知時佘時佛與
大衆著衣持鉢衆僧圍遶俱詣其舍
佛在僧中坐毗舍佉母自行澡水自
手與多美飲食食訖行水知攝鉢已
持小牀坐佛前欲聽說法白佛言世
尊請與我願佛言諸多陁阿伽度阿羅
訶三藐三佛陁已過諸願毗舍佉言
與我可得願佛言與汝可得願欲得
何願毗舍佉言欲與比丘僧雨浴衣
與比丘尼僧水浴衣客比丘來我與食
遠行比丘我與食病比丘我與食看
病比丘我與食我常與比丘僧粥多
知識少知識比丘我與病緣湯藥及
所須物佛言汝見何因緣故欲與比
丘僧雨浴衣答言大德我今日早起
敷座已遣使詣祇林白佛時到門閒

見諸比丘露地雨中裸形洗浴婢還
言祇林中無一比丘但諸外道大德
比丘裸形在佛前和尚阿闍梨一切
上座前則為無著是故與比丘僧雨
浴衣自在露地雨中洗浴毗舍佉汝
見何因緣故欲與比丘尼僧水浴衣答
言大德我一時與諸居士婦共至阿
耆羅河中洗浴時諸比丘尼亦入河
中裸形洗浴諸居士婦見心不喜訶
責言是輩薄福德不吉處身大腹垂
乳何用作比丘尼大德女人裸形醜
惡是故我欲與尼僧水浴衣毗舍佉汝
見何因緣故欲與客來比丘飲食答
言大德客來比丘不知何處可去不
可去道路疲極未得休息是故我欲
與飲食後隨知可去不可去處毗舍
佉汝見何因緣故欲與遠行比丘食
答言大德遠行比丘若待僧食時若行
乞食則伴捨去或夜中入險道或獨
行曠野我與食故不失伴不入險道
是故我與飲食毗舍佉汝見何因緣
故欲與諸病比丘飲食答言大德病
比丘不得隨病飲食則病難差是故

我與隨病飲食則病易差毗舍佉汝
見何因緣故欲與看病比丘飲食答
言大德看病比丘若待僧中食後食
若行乞食去是病比丘瞻養事闕若
煑飯作粥作羹煑肉煑藥湯出入大
小便器若棄唾器以是故我與看病
比丘飲食瞻養不闕便得煑飯作粥
作羹煑肉及煑藥出入大小便器棄
唾器毗舍佉汝見何因緣故欲常與
比丘僧粥答言大德若比丘不食粥
有飢渴惱或時腹內風起我常與粥
故則無衆惱毗舍佉汝見何因緣故
欲與多知識少知識比丘病緣湯藥
及所須物答言大德病比丘必欲得
湯藥所須諸物以是故我與復次大
德我若聞某比丘彼住處死佛記彼
比丘三結斷得須陁洹不墮惡道必
得涅槃極至七生天上人中往返得
盡衆苦大德我當問是長老曾來舍
衛國不若聞是比丘曾來舍衛國我
思惟是長老或受我雨浴衣或受客
比丘飲食或遠行比丘飲食或隨病
飲食或看病飲食或常與粥或病比

丘湯藥諸物大德我以是因緣故覺
意滿大德我若聞其比丘彼住處死
佛記彼比丘三結盡三毒薄得斯陁
含一來生是世得盡苦際我當問是長
老曾來舍衛國不若我聞是比丘曾
來舍衛國大德我如是思惟是長老
或受我雨浴衣或受客比丘飲食或
受遠行飲食或隨病飲食或看病飲
食或常與粥或病比丘湯藥諸物大
德我以是因緣故覺意滿大德我若
聞其比丘彼住處死佛記彼比丘得
阿那含五下結盡便於天上般涅槃
不還是間大德我當問是長老曾來
舍衛國不若我聞是比丘曾來我思
惟是長老或受我雨浴衣或客比丘
飲食或遠行飲食或隨病飲食或看病
飲食或常與粥或病比丘湯藥諸物
大德我以是因緣故覺意滿大德我
若聞其比丘彼住處死佛記彼比丘
得阿羅漢是生已盡梵行已立所作
已辦自知作證我當問是長老曾來
舍衛國不若聞是比丘曾來我思惟
是長老或受我雨浴衣或受客比丘

飲食遠行飲食隨病飲食看病飲食
或常與粥病比丘湯藥諸物我以是
因緣故覺意滿大德如是我財福德
成就以是因緣攝法福德佛言善哉
善哉毗舍佉我聽汝是諸願聽汝與
比丘僧雨浴衣比丘尼僧水浴衣客比
丘飲食遠行比丘飲食病比丘飲
食看病比丘飲食比丘僧常與粥多
知識少知識比丘與病緣湯藥諸物
毗舍佉是財福德成就以是因緣攝
法福德佛為毗舍佉說種種法示教
利喜已從坐起去佛以是事集僧集
僧已告諸比丘從今日聽諸比丘畜
雨浴衣隨意盡地浴是諸比丘知佛
聽畜雨浴衣便廣長大作畜是中有
比丘少欲知足行頭陀聞是事種種
因緣訶責云何名比丘佛聽畜雨浴
衣便廣長大作畜種種因緣訶已向
佛廣說佛以是事集僧集僧已知而
故問諸比丘汝實作是事不答言實
作世尊佛種種因緣訶責云何名比
丘知我聽畜雨浴衣便廣長大作畜
訶已告諸比丘從今日欲作雨浴衣

應量作是中量者長佛六搩手廣二
搩手半若過量作犯波逸提罪
佛在毗耶離國土地鹵濕諸比丘病
癰瘡有一比丘瘡中膿血流出汙安
陁會如水漬佛遥見之知而故問是
比丘汝身何以膿血流出汙安陁會
如水漬比丘答言世尊我癰瘡中膿
血流出汙安陁會佛以是事集僧集
僧已告諸比丘從今日聽諸病癰瘡
比丘著覆瘡衣乃至瘡差後十日若
過犯波逸提罪
諸比丘知佛聽畜覆瘡衣便廣長大
作畜有諸比丘少欲知足行頭陁聞
是事心不喜訶責言云何名比丘知
佛聽畜覆瘡衣便廣長大作畜諸比
丘種種因緣訶已具白佛佛以是事
集僧集僧已佛知故問諸比丘汝實
作是事不荅言實尒世尊佛種種因
緣訶云何名比丘知佛聽畜覆瘡衣
便廣長大作畜佛種種因緣訶已告
諸比丘從今日欲作覆瘡衣先應量
作是中量長四搩手廣二搩手若過
作犯波逸提罪

佛在毗耶離國諸比丘不淨汙臥具
浣早起近精舍門閒懸曬食時佛著
衣持鉢入城乞食見不淨汙臥具浣
早起精舍門閒懸曬食後佛以是事
集僧集僧已告諸比丘我今日食時
著衣持鉢入城乞食見諸比丘不淨
汙臥具晨朝浣精舍門閒懸曬等
諸比丘此事不是不應尒衆僧臥具
多用不善量諸婆羅門居士身心疲
苦血肉枯竭布施作福是中應等量少
用乱念比丘不一心睡眠時有五過
失何等五一者難睡二者難覺苦
三者見惡夢四者睡眠時善神不護
五者覺時心難入諸善覺觀法不乱
念比丘一心睡眠有五善事何等五
一者無難睡二者睡易覺三者睡
無惡夢四者睡時善神來護五者睡
覺心易入善覺觀法比丘有婬欲癡
未離欲不乱念一心眠尚不失精何
況離欲人佛種種因緣訶已告諸比
丘從今日聽畜尼師檀覆護僧臥具
故不應不敷尼師檀僧臥具上卧諸
比丘知佛聽畜尼師檀便廣長大作

當有諸比丘少欲知足行頭陀聞是
事心不喜訶責言云何名比丘知佛聽
畜尼師檀便廣長大作畜種種因緣
訶已具白佛佛以是因緣集僧集僧
已佛知故問諸比丘汝實作是事不
答言實作世尊佛種種因緣訶諸比
丘何以名比丘知佛聽畜尼師檀便
廣長大作畜訶已告諸比丘從今日
作尼師檀應量作是量長二搩手廣
一搩手半若過作犯波逸提罪
佛在舍衛國食時著衣持鉢入城乞
食食已還向安陁林中在一樹下敷
尼師檀結跏趺坐長老迦留陁夷亦
復入安陁林去佛不遠在一樹下敷
尼師檀坐是長老身大兩膝到地兩
手捉衣頭言佛何時當聽我續邊一
搩手作尼師檀我願滿足佛晡時從
禪起以是因緣集僧集僧已告諸比
丘我今日食時著衣持鉢入城乞食
食已還入安陁林中一樹下敷尼師
檀坐迦留陁夷乞食還亦坐樹下作
是思惟佛今日何處行道我亦彼間
行道我入安陁林中一樹下布尼師

檀坐迦留陀夷亦尒是善男子身大
兩膝到地兩手捉衣作是願言佛何
時當聽我縷邊一搩手作尼師檀如
是滿足佛告諸比丘從今日聽尼師
檀縷邊一搩手作是戒應如是說若
比丘欲作尼師檀應量作是量長二
搩手廣一搩手半益縷邊一搩手若
過作得波逸提罪
佛在迦毗羅婆國長老難陀是佛弟
姨母所生與佛身相似三十相短四
指不及佛難陀作衣與佛衣等量諸
比丘若食時集若中後集遥見來起
迎思惟我等大師佛来漸近知是難
陀上座比丘羞思惟是我等下座而
起迎難陀亦慙愧言乃令諸上座起
迎我諸比丘具白佛佛以是事集僧
集僧已佛知故問難陀汝實作是事
不答言實作世尊佛言從今日汝衣
應減作壞染淨佛告諸比丘汝等與
難陀衣作敷曬若更有如是人僧亦
當如是同心作敷曬從今日若比丘
作衣與佛衣等若過得波逸提罪佛
衣長九搩手廣六搩手

佛在舍衛國有一比丘到佛所禮佛
足一面立白佛聽我著苫摩衣佛言
聽汝著苫摩衣何以故苫摩衣不妨
得道及知足少欲知時知量勤學少
取節用頭陁靜處隨涅槃有一比丘
白佛聽我著憍施耶衣佛言聽汝著
憍施耶衣何以故憍施耶衣不妨得
道知足少欲乃至隨涅槃有一比丘
白佛言聽我著沙尼衣佛言聽汝著
沙尼衣沙尼衣不妨得道少欲知足
乃至隨涅槃有一比丘白佛聽我著
野麻衣佛言聽汝著野麻衣野麻衣
不妨得道少欲知足犄由羅欽婆羅
亦如是有一估客有翅弥樓欽婆羅
賣不得價聞布施長老須菩提得今
世報即持衣施須菩提須菩提不取
言佛未聽我受此衣諸居士瞋恨言
諸沙門釋子恒讚布施今與不肯受
諸比丘以是事白佛佛言從今日聽
畜欽婆羅衣欽婆羅衣不妨得道少
欲知足乃至隨涅槃有一比丘白佛
聽我受裸形法佛言裸形法不應受
若受裸形犯偷蘭遮罪何以故受裸

形法是外道相故有一比丘白佛言
聽我著髮欽婆羅佛言髮欽婆羅不
應著若著者得偷蘭遮罪何以故是外
道相故有一比丘白佛言聽我著角鵄
翅衣佛言角鵄翅衣不應著若著者得
偷蘭遮罪何以故是外道相故有一
比丘白佛聽我著麁氈衣佛言麁氈
衣不應著若著者得突吉羅罪有一比
丘白佛聽我著皮衣佛言不聽著皮
衣若著者得突吉羅罪有一比丘白佛
聽我著一衣佛言不聽著一衣若著者
得突吉羅罪有一比丘白佛聽我著
上下衣佛言我先以聽三衣不應少
不應多若比丘少畜得突吉羅罪若
多畜墮尼薩耆波逸提罪若持上下
衣得突吉羅罪有一比丘白佛聽我
著打木衣佛言不聽著打木衣若著者
得突吉羅罪有一比丘白佛聽我著
阿拘草衣跋拘草衣拘賒草衣文若
草衣婆婆草衣藁草衣佛言一切不
聽著若著者得突吉羅罪
六群比丘白佛聽我除身毛佛言不
應除身毛除身毛得突吉羅罪六群

比丘白佛聽我著眞青衣佛言六群
比丘索二種先索除身毛令索眞青
衣佛言眞青衣及眞黃眞赤眞白一
切毛皮衣偏袖衣複衣一切氈衣一
切貫頭衣兩袖衣一切繡衣一切衫
一切袴一切衬袴一切褌一切波羅
弥利衣一切舍勒衣一切白衣衣比
丘不應著若著得突吉羅罪
有一比丘白佛聽我著樹生衣佛言
不聽著樹生衣若著得突吉羅罪有
一比丘白佛聽我著麁毛欽跋佛言
不聽著麁毛欽跋若著得突吉羅罪
麁毛毾欽跋有五種不可事何等五寒
時大寒熱時大熱麁澁堅硬令人皮
麁佛在舍衛國長老比丘喜陁於安
陁林中留僧伽梨著上下衣入舍衛
城乞食失僧伽梨食後覓不得語諸
比丘諸長老我安陁林中留僧伽梨
著上下衣入城乞食失僧伽梨我當
云何諸比丘以是事白佛佛以是因
緣集僧集僧已佛知故問比丘喜陁
汝實作是事不荅言實作世尊佛種
種因緣讃持一切物去若比丘少欲

住衣趣蓋形食趣充軀是比丘所行
處共衣鉢俱無所顧戀辟如鳥飛與
毛羽俱飛在空中比丘亦如是少欲
知足衣趣蓋形食趣充軀是比丘所
行處共衣鉢俱無所顧戀亦如鳥飛
佛種種因緣讚持一切物去已告諸
比丘從今日不持三衣不應入俗人
家若入得突吉羅罪
佛在舍衛國長老阿難天雨時祇林
中留僧伽梨著上下衣入舍衛城乞
食諸比丘以是事白佛佛以是事集
僧集僧已佛知故問阿難汝實天雨
時祇林中留僧伽梨著上下衣入城
乞食不阿難言實尒世尊佛言何以
故阿難言天雨故佛種種因緣讚戒
讚持戒讚戒讚持戒已告諸比丘有
五因緣聽留僧伽梨何等五一有比
丘住處二若受迦絺那衣三若天雨
四若欲雨五若聚落外有施會是為
五因緣復有五因緣留僧伽梨衣何
等五一有比丘住處二若受迦絺那
衣三若店肆施會四市肆施會五四
衢道頭是為五因緣

十誦律卷第二十七 第二十張 從 男

佛在王舍城是時諸外道出家夏安
居竟自恣時諸外道居家弟子布施
衣物諸優婆塞佛法中信心清淨思
惟言是諸邪法惡師夏安居竟自恣
時尚知布施衣我等聖僧夏安居竟
自恣時云何不布施諸衣耶即持衣幞
詣竹園施僧諸比丘不受言佛未聽
我等受夏安居竟自恣時布施安居
衣以是事白佛佛言聽安居竟自恣
時受安居施衣諸沙弥来索衣分諸
比丘言佛未聽我等與沙弥安居施
衣分以是事白佛佛言聽與諸比丘
如是思惟佛言聽與不知與幾許白
佛佛言沙弥若立若坐次第諸檀越
手與布施多少應屬沙弥若諸檀越
不分別與作四分第四分與沙弥
佛在王舍城是時諸外道出家夏安
居竟自恣時諸居家弟子以諸物施
澡罐繩纓樓遮迦火鑪蓋扇草屣曲
杖諸優婆塞佛法中信心清淨思惟
是諸邪法惡師夏安居自恣時尚知
布施諸物我等聖僧夏安居竟自恣
時云何不布施諸物即隨比丘法布

施種種諸物若鉢若拘鉢多羅若半
拘鉢多羅鍵鎡半鍵鎡帶鏁禪鎮衣
乾鉢支澡罐鉢囊蓋扇革屣如是等
種種比丘所須物持詣竹園布施僧
諸比丘不受言佛未聽我等夏安
居竟自恣時受隨比丘所須物以是
事白佛佛言聽夏安居起自恣時受
隨比丘所須物時諸沙弥来索隨比
丘所須物分諸比丘不與語沙弥言
佛聽夏安居起自恣時施衣與沙弥
分未聽隨比丘所須物與沙弥分以
是事白佛佛言應與諸比丘如是思
惟佛言應與不知與幾許白佛佛言
諸沙弥若立若坐若次第諸檀越手
自布施多少屬沙弥若諸檀越不分
別與作四分第四分與沙弥
佛在舍衛國跋難陁釋子兩處安居
為布施故諸比丘不知何處與衣分
白佛佛言安居處與諸比丘言兩處
安居佛言何處住日多答言兩處日
等佛言何處自恣答言兩處自恣佛
言何處先自恣是處與衣分
佛在舍衛國跋難陁釋子夏後月接

行諸精舍欲知何處安居比丘多得
衣物布施多處即往諸比丘遥見起
迎與布坐處令坐共相問訊樂不樂
小默然語諸比丘長老是中住處僧
得布施衣不諸比丘言得分未答言
未分言持来是閒分諸比丘持来者
跋難陀前分分已上座取分欲去跋
難陀言大德小待問言有何等事答
言但小待跋難陀能說法雜語語
無盡語如是好語說法上座聞法大歡
喜愛法故語跋難陀我衣分屬汝如
是第二第三上座亦如是一切僧衣分
盡與跋難陀如是一處兩處三處多
得衣大㲲持入祇林諸比丘祇林門
間空地經行遥見来自共相語跋難
陀釋子来耐著人多作見聞疑惡多
取衣㲲来漸近諸比丘問是諸衣何
處得答言與諸比丘廣說法故得諸
比丘少欲知足行頭陀訶責何以名
比丘餘處安居餘處受衣分諸比丘
種種因緣訶已具白佛佛以是事集
僧集僧已佛知故問跋難陀汝實尒
不答言實尒佛種種因緣訶何以名

比丘餘處安居餘處受衣分尒時佛
但呵未為比丘結戒
佛在憍薩羅國一住處與大比丘僧
安居是國中諸居士見僧多家家與
比丘僧衣若別房衣亦後安居衣佛
後歲祇林中夏安居是住處有兩老
比丘安居諸居士思惟我等施僧如
舊令事不廢諸比丘得布施我等得
福諸居士送多衣物如本法與住處
僧是二老比丘思惟是諸衣多我等
人少若分知當得何等罪心疑不分
是時跋難陀夏後月接行諸精舍欲
知何處安居比丘多得衣物布施跋
難陀思惟佛往年安居處是中必有
多衣施即往彼住處二老比丘遙見
來起迎與坐處共相問訊樂不樂不
默然問言是中住處僧得布施衣物
不答言得問分未答未分問言何故不
分答言是諸衣多我等人少若分知
當得何等罪心疑不分跋難陀言汝
不分好若分知汝得何罪二老比丘
問汝能分不答言能是中應作羯磨
即持諸衣物來置前跋難陀分作二

乘是二比丘聞者一叉自二乘開立
言汝聽作羯磨
汝二人一乘如是汝有三 兩聚并及我
如是我有三
問是羯磨好不答言善跋難陀大捨
衣去彼言大德上座我等諸衣物未
分跋難陀言我與汝分知法人應與
一好衣彼言當與跋難陀是衆中取
一大價衣者一處餘與分作二分已自
擔多衣幞入祇林諸比丘門間空地
經行遙見來自共相語是跋難陀無
著人多作見聞疑惡多取諸衣幞遂
近來至諸比丘言跋難陀是諸衣何
處得跋難陀具說向諸比丘有比丘
少欲知足行頭陀聞是事心慚愧訶
責何以名比丘故奪老比丘物諸比
丘種種因緣訶已具白佛佛以是事
集僧集僧已佛知故問跋難陀汝實
尒不答言實尒佛種種因緣訶何以
名比丘故奪老比丘物佛種種因緣
訶已告諸比丘是跋難陀非但今世
奪前世亦奪是事聽乃過去世一河
曲中有二獺河中得大鯉魚不能分

是二獺一面住守之有野干来欲飲
水見言外甥是中作何等獺言阿舅
是河曲中得此鯉魚不能分汝能分
不野干言能是中應說偈野干分作
三分問獺汝誰喜入淺荅言是獺誰
能入深荅言是獺野干言聽我說偈
入淺應與尾 入深應與頭 中間身肉分
應與知法者
野干銜魚身 雌者来說偈問
汝何處銜来 滿口河中得 如是無頭尾
鯉魚好肉食
雄野干說偈荅
人有相言諍 不知分別法 能知分別者
如官藏所得 無頭尾鯉魚 是故我得食
佛語諸比丘時二獺者二老比丘是
野干者跋難陁是是跋難陁前世曾
奪今世復奪佛種種因緣呵跋難陁
已告諸比丘從今日是處安居不應
餘處受衣分若受得突吉羅罪
有一住處一比丘夏安居是中諸人
為夏安居僧故布施諸衣應分物雖
諸人為夏安居僧故布施諸衣物一
比丘獨夏安居應得受二比丘三比

丘四比丘亦如是有住處無住處亦
如是無聚落阿練若亦如是有一住
處一比丘夏安居是中諸人為客比
丘故多布施僧諸衣物應分物雖諸
人為客比丘故多布施僧諸衣現前僧
應分物是一比丘夏安居是衣應獨受
如是二比丘三比丘四比丘亦尒有
住處無住處亦如是無聚落阿練若
處亦如是若自恣竟僧破應與夏安
居衣分不佛言應與自恣竟被擧比
丘應與衣分不佛言不應與自恣竟
有比丘至彼朋黨應與安居衣分不
佛言若至如法衆中應與自恣竟有
比丘自言我白衣應與夏安居衣分
不佛言不應與自恣竟有比丘自言
我是沙弥應與夏安居衣分不佛言
應與沙弥分自恣竟有比丘自言我
非比丘應與夏安居衣分不佛言不
應與若言我外道不見擯不作擯惡
邪不除擯不共住種種不共住自言
犯邊罪本白衣不能男汙比丘尼越
濟人殺父母殺阿羅漢破僧惡心出
佛身血如是人等應與夏安居衣分

不佛言不應與自恣竟有比丘遊行
至他國應與夏安居衣分不佛言有
應與有不應與與者知當還不與者
知不還若囑人取者一切衣分應與
不囑人取者不應與受囑者一切僧
使應代作

十誦律卷第二十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造